出曜經卷第十三　　殷

姚秦涼州沙門竺佛念譯

沙門品第十二

截流而渡　無欲如梵　知行已盡
逮无量德

截流而渡者流者結使之本漏出色聲香味細滑意法猶如江河諸流盡趣于海凡夫結使亦復如是漏出塵勞色聲香味細滑意法彼修行人執智慧劒斷而使往不復漏出結使纏縛是故說截流而渡也无欲如梵者思惟斷欲猶如梵志晝夜精勤勞形苦體曝露尸骸日夜翹足何事自用願生梵天受彼天福為梵豪尊使於此閒專精一意思惟斷欲修清淨行是故說无欲如梵也知行已盡者无欲之人內外清淨練精其心无復塵垢是故說知行已盡也逮无量德者如此之人受供无量施一切凡夫人不如施一須陁洹所以然者畢當盡一切生死更不處三有故斯陁含阿那含衆行具足功德无量施百須

出曜經卷第十二　第二張

陁洹不如施一斯陁含施百斯陁含
不如施一阿鄁含是故說逮無量德
智者立行　精勤果獲　行人執緩
轉更增塵
智者立行或時誦習精微入定坐
禪誦經佐助衆事執意勇健不懅
怯弱晝夜孜孜不懅懈倦是故說智
者立行精勤果獲也行人執緩者夫
人出家要猶精勤晝則經行夜則禪
定不能順從佛教佐助衆事礼拜塔
廟方更懈怠不勤三業遂墮凡夫不
至究竟是故說行人執緩也轉更增
塵者凡夫人行不牢固婬怒癡增以
出家學受他信施不能思惟道德方
更虛論万端行不真正不誦習受是
故說轉更增塵也
夫行舒緩　善之與惡　梵行不淨
不獲大果
夫行舒緩者人欲建行要當究竟
所願畢果終不中退然彼行人心意
舒遲不能究竟亦復不能誦習有所
成辦不坐禪誦經佐助衆事是故
說夫行舒緩也善之與惡者人欲習

行為善為惡要當建志必果所願意
欲趣善必成其善意欲趣惡必成其
惡習垢多者結使隨之習善多者結
使尋滅或復若行具諸威儀勞形苦
體曝露尸骸御事日月五火自炙臥
棘荆棘断穀服氣或食果蓏欲成所
願是故說善之與惡也不淨梵行昔
或復持戒摸貿天福求生梵天或求
帝釋六天魔王復以戒福求作聖王
典主四域是故說不淨梵行也不獲
大果者果中上者解脫果也最上最
尊无與等者但受報果不受證果是
故說不獲大果也譬如執薪草執緩
則傷手沙門不禁制獄録乃自賊猶
如學術戲鬪相勢乘馬御車飛輪擲
索撥橋馬蹅比當了知復當次學在
家田業收拾藏舉望風燒野收刈苗
穀知草剛軟剛者牢執緩則傷手軟
者緩持无所傷損是故說譬如執薪
草執緩則傷手也沙門習行亦復如
是習戒不牢違失禁法或修或捨若
有學人先不學戒入定徑路分別慧
明或全失戒本或漏脫半皆由不隨

善知識習近惡知識便生地獄出是
故說沙門不禁制獄錄乃自賊也
譬如拔菅草 執牢不傷手 沙門禁制戒
漸近泥洹路
譬如執菅草者凡學之法當盡師術
才伎六藝盡當備具猶如戰鬪當有
戰具安脚定心手執弓矢隨意所趣
必果其心及獲家業取拾藏舉菅草
苗穀亦復如是是故說執牢不傷手
沙門禁制戒漸近泥洹路也沙門持
戒難動如山不可移轉不為外邪所
見沮壞已離惡知識與牢固善知識
從事知泥洹所趣斯亦復是沙門禁
戒滅盡泥洹也
難曉難了 沙門少智 多諸擾亂
愚者致苦
難曉難了者學道求佛難出家遇
師難實為難曉上法妙業賢聖所
學是故說難曉難了沙門少智者少
智人者不得為沙門或處在居家深
著非要不能捨離或同釜竈漏壞不
完不能捨離或同牀褥襤漏不淨不能
捨離設有一婦盲跛憔悴不能捨離

是故佛說羂罔於蜘蛛網鳥罔於羅
為罔剛鑠繫惡馬罔於策學人觀此
已能永捨居業捐棄妻息除去五欲
永離八法便得為道不著世累少智
之者猶羂撈網鳥入羅裏求出甚難
是故說沙門少智也多諸擾亂者或
以道心无數百千方便勸語前人使
出家學不肯信用心如藕菜水不著
汙不但勸出家亦復勸持八關齋亦
不信用不但勸八關齋彈指之須使
念其善亦不信用況能捨家學道此
事不然猶如國主赦囚出獄牢繫罪
人猒患獄者聞輙尋出如避火災愚
人樂獄戀慕不出如來出現於世放
大慈赦又遍三千大千世界解俗縛
著牢固之結漸當離彼生死其中智
人有目之士聞大慈赦音者即捨家
業出家為道愚癡少福心不開寤染
著世累不肯出家雖聞赦音不入其
心是故說多諸擾亂愚者致苦
沙門為何行　如意不自禁　步步數著粘
但隨思想走
沙門為何行者修沙門法息意不起

愚人起惑謂為沙門當趣何行於中
息心不樂出家是故說沙門為何行
也如意不自禁者當禁制不令色聲
香味細滑法得入猶如叔苗家恒遮
畜生不令侵暴如鉤調象人心亦復
如是恒當將御不令色聲香味細
滑法得其便是故說如意不自禁也
步步數者粘者其中行人執意不牢
猶如輕衣隨風東西亦如輕羽得風
則移興念衆想流馳万端為三想所
牽云何為三一者欲想二者恚想三
者慳嫉想是謂三想難御難制去无
蹤跡来亦无形想為心使求定難獲
是故說步步數者粘但隨思想走也
學難捨罪難　居在家亦難　會止同利難
艱難不過有
比丘出家心恒著俗追念家業不脩
福事中間自念有變悔心何為出家
脩沙門法懐抱憂慼如人遭喪癡獦
奔走執意多誤心如猨猴彼心不定
亦復如是但念色聲香味細滑法違
失戒律進无道心退念家累遂自積
罪不至永寂是故說學難捨罪難居

在家亦難會止同利難者如契經所
說佛告比丘僑寄他鄉難素會乞求
難會止同利難汝今比丘若造家乞
者恒自下意莫隨彼娩設得好醜勿
生是非是故說會止同利難也艱難
不過有者經歷地獄畜生有餓鬼
有佛告比丘汝等所以出家者欲斷
三有不生三有捐棄家業永捨妻息
皆欲滅有不願生有汝等比丘積有
以來經无數世涉苦无量是故說艱
難不過有

袈裟被肩　為惡不捐　惡惡行者
斯墮惡道

袈裟被肩者或有人學道外被袈裟
內行不純昔有衆多比丘居在山藪
无人之處村落郡縣遐飾无量其中
比丘貪著鮮潔所被衣裳極細微妙
晝夜談論心不離欲時彼樹神山神
觀諸比丘心意所趣皆興欲想欲制
止之即現人身而說頌曰

畏死而懷懼　假名為沙門　身被僧袈裟
如老牛長尾

尒時衆多比丘聞天說偈悲恚隆感

壽報天曰我等是汝老牛耶時彼天
神報道人以此偈
吾不稱譽　亦不選擇人　其中識行者
吾故說此人
是故說袈裟被肩也為惡不損者彼
修行人成就惡法貪欲无忌不守護
身口意諸根不具縱恣自由不自収
攝是故說為惡不損惡惡行者晝夜
為惡勤而不怠如佛說瞿曇契經佛
告阿難吾善逝後當来之世有名種
姓比丘不修立戒習諸惡法身被袈
裟不自禁制是故說惡惡行者斯墮
惡者以惡自纏不能離惡死後便入
三惡道是故說斯墮惡道也
至竟犯戒人　葛藤纏樹枯　斯作自為身
為恚火所燒
至竟犯戒人者无毫釐戒存在心懐
亦无清白之法如彼契經所說佛告
阿難吾不見調達有毫釐清白法存
在心者設當有毫釐善法存在心者吾
不記調達入地獄猶如有人溺墮深
廁不能動轉復有慈哀人欲濟其命
觀彼人身頗有淨處屎尿不汙吾欲

捉而挽出遍觀其人无處不汙无著
叢淨處至竟犯戒人罪與彼同是
故說至竟犯戒人也葛藤纏樹枯者
猶如蘿蘆好樹殺草繁茂為葛藤
所纏凋落枯死是故說葛藤纏樹枯
也斯作自為身者自招其禍以自剋
伐為衆所嫉不歎其德是故說斯作
自為身也為恚火所燒者北方雪山
有草名伊羅又天分會毒每隨風所吹
草木悉死海水有魚其名自言在水
岸側臥深草中風吹草動觸彼魚身
恚毒熾盛身體浮腫卌三魚身身壞
自然是故說為恚火所燒也
所謂長老不以耆年形熟髮白
惷愚而已
所謂長老者不以耆年形骸老朽以
離少壯不知法禁亦復不知善惡之
法好醜進趣亦復不知戒與不戒犯
與不犯不知輕重不知二百五十戒
威儀進趣形熟面皺肌皮舒緩猶如
老牛老為雖為年至惷愚而已可謂
食年非智慧室不誦契經律阿毗
曇不觀三義徒自受苦是故說所謂

長老不以年耆也形熟髮白惷愚而
已耆形變已熟命在旦夕當往至彼
閻羅王所為王所詰无言可對存在
世時愚心自纏不作善果徒壽於世
不觀三業是故說形熟髮白惷愚
而已

謂捨罪福　淨修梵行　明達清潔
是謂長老

謂能捨罪福者生天人中是謂為福
入地獄畜生是謂為罪其人已斷更
不復生盡其根原不種當来有是故
說能捨罪福也淨修梵行者賢聖八
道亦是梵行依此梵行得至善處盡
苦原底是故說淨修梵行明達清潔
者彼長老者成就老法昔波斯匿王
治化无外遠近敬附六師相率至王
波斯匿所切教王曰沙門瞿曇誑世
自稱謂為第一獨步无侶王可造沙
門所語彼沙門汝今瞿曇審成无上
等正覺道耶若彼報言成等正覺者
王當以此言報之不聞迦葉等少出
家學年在耆艾形熟神疲猶不得佛
道汝今學以来日淺二十九出家自

云六年苦行云何能成等正覺乎時
波斯匿王受六師教誡往至世尊所
共相問訊在一面坐須臾退坐前白
佛言瞿曇沙門審成等正覺道耶佛
報王曰如王所言成等正覺不爾六
師等少出家學道於今積年形神俱
乏不能得成无上道況瞿曇少在王
宮五欲自恣不更寒苦年二十九出
家求道誇世自稱成无上道耶佛告
王曰世有四事冣不可輕何謂為四
一者毒蛇瞋恚興盛口吐毒火焚燒
山野有形之類皆被其毒是謂一不
可輕二者火雖小亦不可輕焚燒万
物是謂二不可輕三者比丘年雖盛
壯亦不可輕神足自在變化无常權
慧化人亦無窮極是謂三不可輕四
者王子雖小亦不可輕所以然者輙
斷自由隨意出教无不從命是謂大
王四不可輕時波斯匿王聞佛教誡
歡喜踊躍即從坐起頭面礼足便退
而去是故說明遠清潔是謂長老也
所謂沙門　非必除髮　妄語貪取
有欲如凡

所謂沙門非必除鬚者昔佛在羅閱祇城竹園迦蘭陁所尒時世尊告諸比丘摩竭國界快得善利遭遇如来賢聖弟子圍繞於此國界羅閱祇城夏坐九十日尒時名聲徹十六大國闡如来歎說賢聖弟子及比丘僧國界人民倍懷歡喜興敬供養衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥有无量衆生在家窮乏晝夜掇命不能自存見諸比丘受自然供既自營已復無官私思惟權宜各自相率出家為道既為沙門不能慕修法教誦契經律阿毗曇亦復不坐禪誦經佐助衆事受人信施論不要事佛告諸比丘汝等本在家時不理家業乏於衣裳見諸比丘得自然供養汝等貪著故出家為道形如沙門心如餓虎有何道德饒潤我法尒時如来便說此偈

世稱鄉沙門 汝亦言沙門 形雖似沙門
如鶴伺於魚

佛告比丘剃除鬚髮著三法衣受他信施謂法應尒報應一至億佛不掇其中利根捷疾智者即自敗往修来

承如来教諸有鈍根不能改更遂自
招禍是故說所謂沙門非必除鬚也
妄語貪取有欲如凡者汝等比丘與
惡智相應永離善法實非沙門自稱
為沙門外視法服似如沙門如来復
說此偈

如離實不離　袈裟除不除　持鉢實不持
非俗非沙門　重雲而无雨　苗茂不獲果
比丘離比丘　如晝燈无光

是故說妄語貪取有欲如凡

所謂沙門　恢廓弘道　息心滅意
麁結不與

所謂沙門者昔有愚人志性遊蕩不
别是非好惡見數十人舁死者出城
復值衆人以香華散於死尸時彼愚
人還家寢卧先有欝金華粟懸於屋
棟繩解華散墮於愚人上愚人擧聲
唤家室告曰吾今已死何不舁我捐
棄家人問曰汝云何為死報曰汝不
見華散我身上乎家室答曰不以華
散身上謂以為死所謂死者無出入
息身如枯木風去火棄神識斷去身
體剛強无所復任如斯比者乃謂為

死彼雖言死像死而不死此比丘衆
亦復如是彼今比丘像比丘非比丘
也真實比丘者威儀具足見小畏
懼況於大者衆行不闕志趣三道佛
辟支佛阿羅漢道具足威儀戒律如
此之比乃謂沙門彼等剃除鬚髮外
被袈裟内懷姧宄所謂沙門恢廓弘
道也息心滅意麁結不興者謂與惡
法已盡已滅更不復與麁者謂結中
根本根本已除則无枝葉是故說息
心滅意麁結不興也
謂能捨惡　是謂沙門　梵志除惡
沙門執行　自除已垢　可謂為道
謂能捨惡是謂沙門者已息諸惡
如契經所說佛告比丘如人稱卿皆
云沙門沙門諸比丘對曰如是世尊
愚人皆云沙門沙門佛告比丘若應
命者當執沙門行若為梵志當持梵志
行是故比丘行如沙門亦如梵志所
以然者沙門梵志其行清淨意欲所
願必如所念云何為沙門梵志法所
謂沙門梵志法身行清淨或復作是
念我所作已辦已成口意亦復如是

便得養壽是謂沙門梵志法梵志除
惡沙門執行梵志脩行恒以貢高為
首自恃技術自相謂曰吾等婆羅門
從梵口生剎利種者從梵天臍生毗
舍種者從梵天脚生輸陀羅種者從梵
天脚生以梵為父貢高誇說自謂第
一尒時世尊告諸比丘梵志法者其
實不然脩梵行人至竟清淨除不善
法今諸梵志為身招禍畜妻養子
男女列堂已行不純又更讒說吾從
梵天口生是故說梵志除惡沙門執
行也自除已垢可謂為道者脩行比
丘自除已垢諸惡不善法永盡無餘
遊戲於賢聖八品道是故說自除已
垢可謂為道垢有三品上中下垢上
上上中上上下中上中中中下下上下
中下下如此經結滌汙人心盡當捨
離脩清淨行或有梵志興邪見意謂
為內無塵垢病由外來或入江水或
入三華池或入入非入泉沐浴濯洗
除去外垢不能除心縛著世尊說曰
夫人習行至竟清淨除塵垢者當執
無上等智能去其垢何以故身外塵

垢為人所疾以第一義除心垢者謂天

出曜經卷第十三　第十五張

世人所見尊敬人間塵垢令人墮地

獄畜生餓鬼人間塵垢雖以香華

之猶故復生已捨諸結使永害所畫

塗以香香豈不聞者是故說曰除

已垢可謂為道

出曜經道品第十三

八直最正道　四諦為法迹　是道名无為

以錠滅冥

八直最正道者云何名為正直四諦

為義慶為四為緣果為四以聚故為

四者義故為四者是謂三也記苦則

无習記習則无苦是謂一盡二道三

苦緣果為四者是謂五由苦有緣亦

緣有果道亦如是盡諦為五若以聚

為四者是謂八先從欲界斷苦後色

界无色界為二乃至道亦如是五與

義已復有說者從緣果義名為五苦

者亦由緣亦由果盡名苦迹有迹食

迹種迹也有難者道亦有緣有果盡

名苦迹亦名有迹亦名種迹何以故

此中不立二諦答曰制彼論故亦有因

緣也苦彼苦習此二論亦无苦亦无

出曜經卷第十三　第[illegible]張　[illegible]

習欲制此二論故有苦有習道者有
緣有果則生一論言无道也欲制此
二論故有道是故說有四諦非五諦
更有說者以繫故並此論言有八苦
曰以聚義一相欲界苦色无色界苦
盡集聚已欲界行緣色无色行緣盡
集已興出生相欲界行盡色无色行
盡盡集已名体息相欲界行對色无
色行對盡集已名出要相是故說名
為四諦如慧所觀者知有界无界合
知出要是故說四諦為法迹是道名
無為者此隱泥洹滅盡无為盡捨諸
苦是故說是道名无為以錠滅愛冥
者愛有亦有三欲有色有无色有欲
淨圖愛縛者愛生生亂想多諸苦惱
由何而斷答曰賢聖八道永斷不生
是故說以錠滅愛冥

慧辯諸渕　如風却雲　已滅思想
是為慧見

慧辯諸渕者非品一類渕有若干或
言風塵或言深水塵者汙人身體老
少不別令人目視不明衣裳垢坋上
變日月使无精光妨人遠視真偽不

刹時龍王慈愍愍世愚惑欲使離此
諸難便降涼風細雨掩塵滅霧離熱
大明是故說慧離諸渕如風却雲也
彼執行人專精一意滅內塵想想者
有三欲想恚想癡想此三想者亦不
為塵主生亂念敗壞智慧不至究竟
遮智慧目不覩四諦垢淨法身使不
清明能制此意不興諸想是故說曰
滅恩想是為慧見
智為世長　惔樂无為　智受正教
生老死盡
智為世長者為最為上為微為妙亦
名三義云何為三一為事義二為見
義三為緣義亦名眼義首義道義覺
義賢聖出要義以此普照諸法猶如
外物有所照明外物者日月星宿亦
照宮殿名入一界入一入入一陰入一
道入一界色界也入一入色入也入一
陰者色陰也入一道者現在道也以
此智慧光明照十八界十二入五陰
當來過去現在世以智慧普有所照
多所饒益多所成就是故說智為世
長也惔樂无為者乘此智慧遠離生

无善能分別不慄猶豫亦復分別四
諦不慄狐疑是故說快樂无為也知
受正教生老无盡者所以受苦者由
其有生若无生者何有苦哉猶如諸
的衆當覺財是身如是衆苦淨者
是故說智叉正教生老无盡也
道為八眞妙　聖諦四句上　无欲法之最
明眼二足尊
道為八直妙者外道異學意欲習道
斷穀絕糧以為淨行或卧灰土不著
文飾或露形倮跣形體不覆或卧棘
剃拔石漱流或編髮為衣或攬樹葉
習業咒術或事水火日月星辰或投
高山或入深水謂為成道世尊說曰
此非眞道非至要處非善知識所習
此道非妙非賢聖所習如此衆道賢
聖八品道為最為上是故說道為八
直妙也聖諦四句上者猶衆多外道
異學皆修妄諦在閑靜處日夜習行
或事山烏无臭鷄鶩或事獐鹿鷄狗
抛琓謂為眞實得至滅度无為无作
得至泥洹至解脫門永離憂惱世尊
說曰此非眞道非至要處宜言諦者

四諦是也得至无為滅盡之處是故說聖諦四句上也无欲法之最者如契經所說三事最第一也一為佛二為法三為衆所謂法者有為法无為法愛盡无欲滅盡涅洹真實法者最尊最上无能過者是故說無欲法之最也明眼二足尊者諸有衆生无足二足四足及衆多足有色无色有想无想乃至非想非无想如来於中最尊最上无能過者是故說明眼二足尊也

一切行无常　如慧所觀見　若能覺此苦
行道淨其迹

一切行无常者變易不停不可恃怙猶電過目琢石見火熖現已滅是故說一切行无常也如慧所觀見者知之穢漏非真非實為磨滅法皆歸滅盡是故說如慧所觀見者若能覺此苦者猒患此苦意不願樂念求解脫永欲捨離是故說若能覺此苦也行道淨其迹者常念修持无上正道見諦所斷能淨其迹是故說行道淨其迹也

一切衆行苦　如慧之所見　若能覺此苦
行道淨其迹
一切衆行苦者從欲界上至有頂斯是苦際若在欲界求離苦難若在色界數變易苦若在无色界受行爲苦是故世尊說生死熾然一切爲苦流轉五趣不免其苦誰當學此衆苦之中是故說一切衆行苦也如慧之所見者夫博學之士採古知今三世通達如掌觀珠皆悉分明是故說如慧之所見若能覺此苦者以智此苦欲得遠離意常猒患不與同處是故說若能覺此苦也行道淨其迹者唯有賢聖道能淨苦迹是故說行道淨其迹也

一切衆行空　如慧之所見　若能覺此苦
行道淨其迹
一切衆行空者衆行轉變不可恃怙亦不常住生生即滅流逝不停苦空无我空性自介亦非不介是故說一切衆行空也如慧之所見者猶如大士觀彼淨水自見其形皆悉分明彼脩行人亦復如是觀諸衆行起者滅

出曜經卷第十三　第二十二張　毀方

者无所罣㝵是故說如慧之所見也
若能覺此苦者從初積行乃至成道
其間涉苦不自覺知為苦所惑不至
究竟如吾今日成得人身遭遇佛世
賢聖相值長夜染著五盛陰身今乃
自覺知為非真如我今日觀此五盛
陰衆苦集湊是故說若能覺此苦也
行道淨其迹者以苦未知智而滅其
迹至竟清淨而无瑕穢盡苦原本令
得清淨是故說行道淨其迹也
一切行无我　如慧之所見　若能覺此苦
行道淨其迹
一切行无我者无欲无作故一切法无
我以不堅固故一切法无我不自由
故一切法无我是故說一切行无我
如慧之所見者慧之所鑒照察三十
七道品之法猶如有人照於明鏡悉自
見形无所罣㝵此亦如是以慧觀察
皆悉分明是故說如慧之所見也若
能覺此苦者彼修行人長夜之中為
此五盛陰身所見侵欺計是我有我
是彼所以實觀之便生猒患能離解
脫是故說若能覺此苦也行道淨其

逝者住十五心見諦道斷无常苦空
无我永盡无餘以其四行由普而生
普諦所歸普未知智斷是故說道
淨真道
吾已說道　愛箭為射　宜以自勗
受如來言
吾已說道者或有眾生懷怨懷惱情自
相謂言若使如來神力自在者何能
不使我等早成道果又復不能自
識道而我眾中猶如契經所說有異
梵志來至世尊所而問斯義說偈曰
我觀天世人　梵志行精持人今我自歸
解我狐疑滯
興為何義說曰彼梵志者受性頑鈍
懈怠傷情欲使瞿曇沙門與我說
道早成其果使我體中結使得滅
盡世尊說偈報曰
吾不解脫汝　淨行梵志　欲度淵道
如是得度流
興為何義報曰梵志已欲求道不假
他得若假他得者我坐樹王下則能
滅一切眾生心意結使亦以大慈加
被眾生梵志當知不究病根難援其

業欲豢褚者其義不然也此亦如是
已不脩道望彼果報除已結使此義
不然猶如梵志良師達鑒審病根原
隨病所生而投其藥使得除愈終无
錯謬此亦如是以賢聖道觀病根原
而投其藥身中結使永得除盡或有
比丘內自思惟如来出現於世大慈
大悲廣被衆生何須勞苦躬自行道
為結使所逼不能得度若使如来普
慈一切自當為我演說道教何故不
獨與我除去結使尒時世尊知彼心
中所念是故說吾已說道也愛箭為
射者我先覺知後與人說猶如醫師
先學方略審病根原毫氂不失然
後投藥此亦如是先成道果知已結
使永盡无餘然後與人說結使病一二
分別乃投道藥永无塵曀以无上利
箭射彼結使是故說愛箭為射也宜
以自勗者演道之人為人說道直趣一
向不隨邪曲者成道則易得受果證
如来世尊亦復如是與人說道道者无
形无為无作安隱滅盡泥洹出言如
教亦无虛妄猶如父愛子隨時瞻養

稚燥去濕復以甘饌飲食食彼諸子
諸子放逸不從父教貪著五欲不從
正教如來世尊亦復如是廣與衆生
演甘露法復以善權方便重說微妙
法衆生不肯承受是故說曰以自勗
受如來言也

出曜經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造